摛藻堂四庫全書薈要

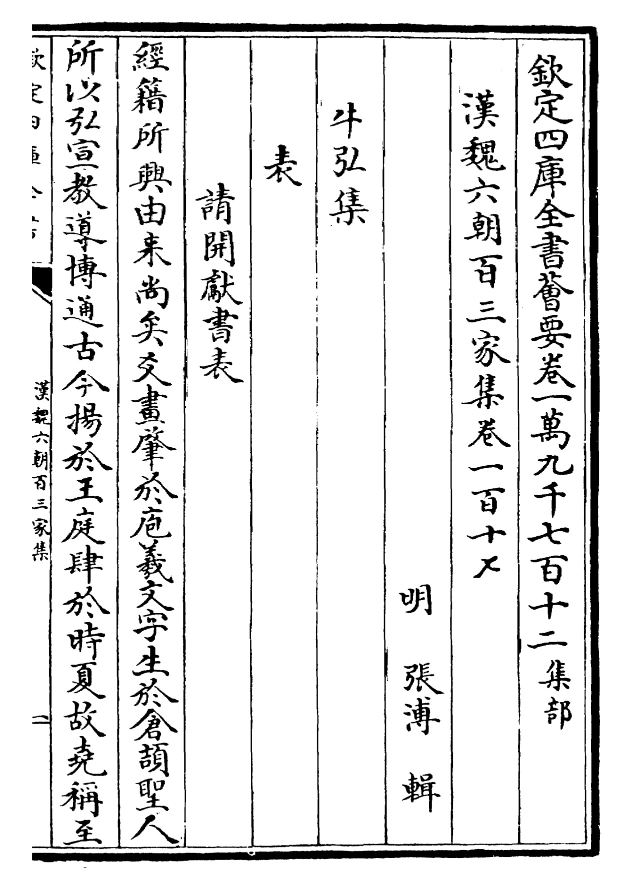
集部

欽定四庫全書薈要

集部

漢魏六朝百三家集卷一百十七八

詳校官候選知縣臣吳甸華

欽定四庫全書薈要卷一萬九千七百十二集部

漢魏六朝百三家集卷一百十八

明 張溥 輯

牛弘集

表

請開獻書表

經籍所興由來尚矣爻畫肇於庖羲文字生於倉頡聖人所以弘宣教導博通古今揚於王庭肆於時夏故堯稱至

聖猶考古道而言舜其大智尚觀古人之象周官外史掌三皇五帝之書及四方之志武王問黄帝顓頊之道太公曰在丹書是知握符御歴有國有家者曷嘗不以詩書而為教因禮樂而成功也昔周德既衰舊經紊棄孔子以大聖之才開素王之業憲章祖述制禮刋詩正五始而修春秋闡十翼而弘易道治國立身作範垂法及秦皇馭寓吞滅諸侯任用威力事不師古始下焚書之令行偶語之刑先王墳籍掃地皆盡本既先亡從而顛覆臣以圖讖言之

經典盛衰信有徵數此則書之一𡰪也漢興改秦之弊敦
尚儒術建藏書之筞置校書之官屋壁山巖往往間出外
有太常太史之藏內有延閣秘書之府至孝成之世亡逸
尚多遣謁者陳農求遺書於天下詔劉向父子讎校篇籍
漢之典文於斯為盛及王莽之末長安兵起宮室圖書並
從焚燼此則書之二𡰪也光武嗣興猶重經誥未及下車
先求文雅於是鴻生鉅儒繼踵而集懷經負帙不遠斯至
肅宗親臨講肄和帝數幸書林其蘭臺石室鴻都東觀秘

牒填委更倍於前及孝獻移都吏民擾亂圖書縑帛皆取為帷囊所收而西裁七十餘乘屬西京大亂一時燔蕩此則書之三戹也魏文代漢更集經典皆藏在秘書内外三閣遣秘書郎鄭默删定舊文時之論者美其朱紫有别晉氏承之文籍尤廣晉秘書監荀勗定魏内經更著新簿雖古文舊簡猶云有缺新章後録鳩集已多足得恢弘正道訓範當世屬劉石憑陵京華覆滅朝章國典從而失墜此則書之四戹也永嘉之後寇竊競興因河據

洛跨秦帶趙論其建國立家雖傳名號憲章禮樂寂滅無聞劉裕平姚收其圖籍五經子史纔四千卷皆赤軸青紙文字古拙僭偽之盛莫過二秦以此而論足可明矣故知衣冠軌物圖畫記注播遷之餘皆歸江左晉宋之際學藝為多齊梁之間經史彌盛宋秘書丞王儉依劉氏七畧撰為七志梁人阮孝緒亦為七録總其書數三萬餘卷及侯景渡江破滅梁室秘省經籍雖從兵火其文德殿内書史宛然猶存蕭繹據有江陵遣將破平

侯景收文德之書及公私典籍重本七萬餘卷悉送荆州故江表圖書因斯盡萃於繹矣及周師入郢繹悉焚之於外城所收十纔一二此則書之五厄也後魏爰自幽方遷宅伊洛日不暇給經籍闕如周氏創基關右戎車未息保定之始書止八千後加收集方盈萬卷高氏據有山東初亦採訪驗其本目殘缺尤多及東夏初平獲其經史四部重雜三萬餘卷所益舊書五千而已今御書單本合一萬五千餘卷部帙之間仍有殘缺比梁

之舊目止有其半至於陰陽河洛之篇醫方圖譜之說彌復為少臣以經書自仲尼已後迄于當今年踰千載數遭五厄興集之期屬膺聖世伏惟陛下受天明命君臨區宇功無與二德冠往初自華夏分離彝倫攸斁其間雖霸王遞起而世難未夷欲崇儒業時或未可今土宇邁於三王民黎盛於兩漢有人有時正在今日方當大弘文教納俗升平而天下圖書尚有遺逸非所以仰協聖情流訓無窮者也臣史籍是司寢興懷懼昔陸賈

奏漢祖云天下不可馬上治之故知經邦立政在於典

謨矣爲國之本莫此攸先今秘藏見書亦足披覽但一

時載籍須令大備不可王府所無私家乃有然士民殷

雜求訪難知縱有知者多懷恡惜必須勒之以天威引

之以微利若猥發明詔兼開購賞則異典必臻觀閣斯

積重道之風超於前世不亦善乎伏願天鑒少垂昭察

奏

定樂奏

臣聞周有六代之樂至韶武而已秦始皇改周舞曰五行漢高帝改韶武曰文始以示不相襲也又造武德自表其功故高帝廟奏武德文始五行之舞又作昭容禮容增演其意昭容生于武德蓋猶古之韶也禮容生于文始矯秦之五行也文帝又作四時之舞故孝景帝立追述先功采武德舞作昭德舞被之管絃薦于太宗之廟孝宣采昭德舞為盛德舞更造新歌薦于武帝之廟據此而言遞相因襲縱有改作並宗于韶至明帝時東

平獻王采文德舞爲大武之舞薦于光武之廟漢末大
亂樂章淪缺魏武平荆州獲杜夔以爲軍謀祭酒使創
雅樂時散騎侍郎鄧靜善詠雅歌樂師尹胡能習宗祀
之曲舞師馮肅曉知先代諸舞總練研精復于古樂自
夔始也文帝黄初改昭容之樂爲昭業樂武德之舞爲
武頌舞文始之舞爲大韶舞五行之舞爲大武舞明帝
初公卿奏上太祖武皇帝樂曰武始之舞高祖文皇帝
樂曰咸熙之舞又製樂舞名曰章斌之舞有事於天地

宗廟及臨朝大饗並用之晉武帝泰始二年遣傅玄等

造行禮及上壽食舉歌詩張華表曰按漢魏所用雖詩

章辭異興廢隨時至其韻逗曲折並繫于舊一皆因襲

不敢有所改也九年荀勗典樂使郭夏宋識造正德大

豫之舞改魏昭武舞曰宣武舞羽籥舞曰宣文舞江左

之初典章堙紊賀循爲太常卿始有登歌之樂大寧末

阮孚等又增益之咸和間鳩集遺逸鄴沒胡後樂人頗

復南度東晉因之以具鍾律太元間破苻永固又獲樂

工陽蜀等閑練舊樂于是金石始備尋其設懸音調並與江左是同慕容垂破慕容永于長子盡獲苻氏舊樂垂息爲魏所敗其鍾律令李佛等將大樂細伎奔慕容德于鄴德遷都廣固子超嗣立其母先没姚興超以太樂伎一百二十人詣興贖母及宋武帝入關悉收南度永初元年改正德舞曰前舞大武舞曰後舞文帝元嘉九年太樂令鍾宗之更調金石至十四年典書令奚縱復改定之又有凱容宣業之舞齊代因而用之蕭子顯

齊書志曰宋孝建初朝議以凱容舞為韶舞宣業舞為武德舞據韶為言宣業即是古之大武非武德也故志有前舞凱容歌辭後舞凱容歌辭者矣至於梁初猶用凱容宣業之舞後改為大壯大觀焉今人猶喚大觀為前舞故知樂名雖隨代而改聲韻曲折理應常同前克荆州得梁家雅曲今平蔣州又得陳氏正樂史傳相承以為合古且觀其曲體用聲有次請修緝之以備雅樂其後魏洛陽之曲據魏史云太武平赫連昌所得更無

明證後周所用者皆是新造雜有邊裔之聲戎音亂華皆不可用請悉停之

樂定奏

臣聞蕢桴土鼓由來斯尚雷出地奮著自易經邃古帝王經邦馭物揖讓而臨天下者禮樂之謂也秦焚經典樂書亡缺爰至漢興始加鳩採祖述增廣緝成朝憲魏晉相承更加論討沿革之宜備于故實永嘉之後九服崩離燕石苻姚遞據華土此其戎乎何必伊川之上吾

其左衽無復徽管之功前言往式于斯而盡金陵建社朝士南奔帝則皇規粲然更備于內原隔絶三百年于兹矣伏惟明聖膺期會昌在運今南征所獲梁陳樂人及晉宋旗章宛然俱至曩代所不服者今悉服之前朝所未得者今悉得之化洽功成于是乎在臣等伏奉明詔詳定雅樂博訪知音旁求儒彦研校是非定其去就取為一代正樂具在本司

定典禮奏

聖教陵替國章殘缺漢晉為法隨俗因時未足經國庇人弘風施化且制禮作樂事歸元首江南王儉偏隅一臣私撰儀注多違古法就廬非東階之位凶門豈設重之禮兩蕭累代舉國遵行後魏及齊風牛本隔殊不尋究遙相師祖故山東之人浸以成俗西魏已降師旅弗遑賓嘉之禮盡未詳定今休明啓運憲章伊始請據前經革茲俗弊

論

六十律論

案續漢書律歷志元帝遣韋玄成問京房于樂府房對受學故小黃令焦延壽六十律相生之法以上生下皆三生二以下生上皆三生四陽下生陰陰上生陽終于中呂而十二律畢矣中呂上生執始執始下生去滅上下相生終于南事六十律畢矣十二律之變至于六十猶八卦之變至于六十四也冬至之聲以黃鍾為宮太蔟為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽應鍾為變宮蕤

賓為變徵此聲氣之元五音之正也故各統一日其餘以次運行當日者各自為宮而商徵以類從焉房又曰竹聲不可以度調故作凖以定數凖之狀如瑟長一丈而十三絃隱間九尺以應黄鍾之律九寸中央一絃下畫分寸以為六十律清濁之節執始之類皆房自造房云受法于焦延壽未知延壽所承也至元和年待詔侯鍾殷形上言官無曉六十律以凖調音者故待詔嚴嵩具以凖法教其子宣願名宣補學官主調樂器太史丞

弘試宣十二律其二中其四不中其六不知何律宣遂罷自此律家莫知為准施絃嘉平年東觀名典律者太子舍人張光問准意光等不知歸閲舊藏乃得其器形制如房書猶不能定其絃緩急故史官能辨清濁者遂絶其可以相傳者唯大權常數及候氣而已據此而論京房之法漢世已不能行沈約宋志曰詳案古典及今音家六十律無施于樂禮云十二管還相為宫不言六十封禪書云大帝使素女鼓五十絃瑟而悲破為二十

五經假令六十律為樂得成亦所不用取大樂必易大禮必簡之意也

議

明堂議

竊謂明堂者所以通神靈感天地出教化崇有德孝經曰宗祀文王于明堂以配上帝祭義云祀于明堂教諸侯孝也黄帝曰合宫堯曰五府舜曰總章布政興治由来尚矣周官考工記曰夏后氏世室堂脩二七廣四脩

一鄭玄注云脩十四步其廣益以四分脩之一則堂廣十七步半也殷人重屋堂脩七尋四阿重屋鄭云其脩七尋廣九尋也周人明堂度九尺之筵南北七筵五室凡室二筵鄭云此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之明其同制也馬融王肅干寶所注與鄭亦異今不具出漢司徒馬宮議云夏后氏世室室顯于堂故命以室殷人重屋屋顯于堂故命以屋周人明堂堂大于夏室故命以堂夏后氏益其堂之廣百四十四尺周人

明堂以為兩序間大夏后氏七十二尺若據鄭玄之說
則夏室大于周堂如依馬宮之言則周堂大于夏室後
王轉文周大為是但宮之所言未詳其義此皆去聖久
遠禮文殘缺先儒解說家異人殊鄭注玉藻亦云宗廟
路寢與明堂同制王制曰寢不踰廟明大小是同今依
鄭玄注每室及堂止有一丈八尺四壁之外四尺有餘
若以室廟論之祫享之時周人旅酬六尸并后稷為七
先公昭穆二尸先王昭穆二尸合十一尸三十六王及

君北面行事于二丈之堂愚不及此若以正寢論之便須朝宴據燕禮諸侯宴則賓及卿大夫脫屨升坐是知天子宴則三公九卿並須升堂燕義又云席小卿次上卿言皆侍席止于二筵之間豈得行禮若以明堂論之總享之時五帝各于其室設青帝之位須于太室之內少北西面太昊從食坐于其西近南北面祖宗配享者又于青帝之南稍退西面丈八之室神位有三加以簠簋籩豆牛羊之俎四海九州美物咸設復須席工升歌

出鐏反坫揖讓升降亦以隘矣據茲而說近是不然桼劉向別録及馬宫蔡邕等所見當時有古文明堂禮王居明堂禮明堂圖明堂大圖明堂陰陽太山通義魏文侯孝經傳等並說古明堂之事其書皆亡莫得而正今明堂月令者鄭玄云是呂不韋著春秋十二紀之首章禮家鈔合為記蔡邕王肅云周公所作周書內有月令第五十三即此也各有證明文多不載束晳以為夏時之書劉瓛云不韋鳩集儒者尋于聖王月令之事而記

之不韋安能獨為此記今桒不得全稱周書亦未可即
為秦典其内雜有虞夏殷周之法皆聖王仁恕之政也
蔡邕具為章句又論之曰明堂者所以宗祀其祖以配
上帝也夏后氏曰世室殷人曰重屋周人曰明堂東曰
青陽南曰明堂西曰總章北曰玄堂内曰太室聖人南
面而聽向明而治人君之位莫不正焉故雖有五名而
主以明堂也制度之數各有所依堂方一百四十四尺
収之策也屋圓楣徑二百一十六尺乾之策也太廟明

堂方六丈通天屋徑九尺陰陽九六之變且圓蓋方覆九六之道也八闥以象卦九室以象州十二宮以應日辰三十六户七十二牖以四户八牖乘九宮之數也户皆外設而不閉示天下以不藏也通天屋高八十一尺黃鍾九九之實也二十八柱布四方四方七宿之象也堂高三尺以應三統四向五色各象其行水濶二十四丈象二十四氣于外象四海王者之大禮也觀其模範天地則象陰陽必據古文義不虛出今若直取考工不

參月令青陽總章之號不得而稱九月享帝之禮不得
而用漢代二京所建與此說悉同建安之後海內大亂
京邑焚燒憲章泯絕魏氏三方未平無聞興造晉則侍
中裴頠議曰尊祖配天其義明著而廟宇之制理據未
分宜可直為一殿以崇嚴父之祀其餘雜碎一皆除之
宋齊已還咸率兹禮此乃世乏通儒時無思術前王盛
事于是不行後魏代都所造出自李冲三三相重合為
九室簷不覆基房間通街穿鑿處多迄無可取及還宅

洛陽更加營構五九紛競遂至不成宗配之事於焉靡
託今皇猷遐闡化覃海外方建大禮垂之無窮弘等不
以庸虛謬當議限今檢明堂必須五室者何尚書帝命
驗曰帝者承天立五府赤曰文祖黄曰神升白曰顯紀
黑曰玄矩蒼曰靈府鄭玄注曰五府與周之明堂同矣
且三代相沿多有損益至于五室確然不變夫室以祭
天天實有五若立九室四無所用布政視朔自依其辰
鄭司農云十二月分在青陽等左右之位不云居室鄭

玄亦言每月于其時之堂而聽政焉禮圖畫个皆在堂偏是以須爲五室明堂必須上圓下方者何孝經援神契曰明堂者上圓下方八窻四達布政之宫禮記盛德篇曰明堂四户八牖上圓下方五經異義稱講學大夫淳于登亦云上圓下方鄭玄同之是以須爲圓方明堂必須重屋者何桉考工記夏言九階四旁兩夾窻門堂三之二室三之一殷周不言者明一同夏制殷言四阿重屋周承其後不言屋制亦盡同可知也其殷人重屋

之下本無五室之文鄭注云五室者亦據夏以知之明周不云重屋因殷則有灼然可見禮記明堂位曰太廟天子明堂言魯為周公之故得用天子禮樂魯之太廟與周之明堂同又曰複廟重簷刮楹達鄉天子之廟飾鄭注複廟重屋也據廟既重屋明堂亦不疑矣春秋文公十三年太室屋壞五行志曰前堂曰太廟中央曰太室屋其上重者也服虔亦云太室太廟太室之上屋也周書作洛篇曰乃立太廟宗宮路寢明堂咸有四阿反

玷重亢重廊孔晁注曰重亢累棟重廊累屋也依黄圖所載漢之宗廟皆為重屋此去古猶近遺法尚在是以須為重屋明堂必須為辟廱者何禮記盛德篇云明堂者明諸侯尊卑也外水曰辟廱明堂隂陽録曰明堂之制周圜行水左旋以象天内有太室以象紫宫此明堂有水之明文也然馬宫王肅以為明堂辟廱太學同處蔡邕盧植亦以為明堂靈臺辟廱太學同實異名邕云明堂者取其宗祀之清貌則謂之清廟取其正室則曰

太室取其堂則曰明堂取其四門之學則曰太學取其周水圜如璧則曰辟廱其實一也其言别者五經通義曰靈臺以望氣明堂以布政辟廱以養老教學三者不同袁準鄭玄亦以為别歷代所疑豈能輒定今據郊祀志云欲制明堂未曉其制濟南人公玉帶上黄帝時明堂圖一殿無壁蓋之以茅水圜宫垣天子從之以此而言其來則久漢中元二年起明堂辟廱靈臺于洛陽並别處然明堂亦有璧水李尤明堂銘曰流水洋洋是也

以此須有辟雝夫帝王作事必師古昔今造明堂須以禮經爲本形制依于周法度數取于月令遺闕之處參以餘書庶使該詳沿革之理其五室九階上圓下方四阿重屋四旁兩門依考工記孝經説堂方一百四十四尺屋圓楣徑二百一十六尺太室方六丈通天屋徑九丈八闥二十八柱堂高三尺四向五色依周書月令論殿垣方在内水周如外水内徑三百步依太山盛德記覲禮經仰觀俯察皆有則象足以盡誠上帝祇配祖宗

弘風布教作範于後矣弘等學不稽古輒申所見可否

之宜伏聽裁擇

詳定樂議

後周之時以四聲降神雖采周禮而年代深遠其法久

絕不可依用謹案司樂凡樂圜鍾為宫黄鍾為角太蔟

為徵姑洗為羽舞雲門以祭天函鍾為宫太蔟為角姑

洗為徵南宫為羽舞咸池以祭地黄鍾為宫大吕為角

太蔟為徵圜鍾為羽舞韶以祀宗廟馬融曰圜鍾應鍾

也賈逵鄭玄曰圜鍾夾鍾也鄭玄又云此樂無商聲祭尚柔剛故不用也干寶云不言商商爲臣王者自謂故置其實而去其名若曰有天地人物無德以主之謙以自收也先儒解釋旣莫知適從然此四聲非直無商又律管乖次以其爲樂無克諧之理今古事異不可得而行也按東觀書馬防傳太子丞鮑鄴等上作樂事下防防奏言建初二年七月鄴上言天子食飲必順于四時五味而有食舉之樂所以順天地養神明求福應也今

官雅樂獨有黃鍾而食舉樂但有太蔟皆不應月律恐
傷氣類可作十二月均各應其月氣公卿朝會得聞月
律乃能感天和氣宜應詔下太常評焉太常上言作樂
器直錢百四十六萬奏寢今明詔復下臣防以爲可須
上天之明時因歲首之嘉月發太蔟之律奏雅頌之音
以迎和氣其條貫甚具遂獨施行起于十月爲迎氣之
樂矣又順帝紀云陽嘉二年冬十月庚午以春秋爲辟
雍隷大學隨月律十月作應鍾三月作姑洗元和以來

音戾不調修復黃鍾作樂器如舊典據此而言漢樂宮懸有黃鍾均食舉太蔟均止有二均不旋相為宮亦以明矣計從元和至陽嘉二年纔五十歲用而復止驗黃帝聽鳳以制律呂尚書曰予欲聞六律五聲周禮有分樂而祭此聖人制作以合天地陰陽之和自然之理乃云音戾不調斯言誣之甚也今梁陳雅曲並用宮聲按禮五聲十二律還相為宮盧植云十二月三管流轉用事當用事者為宮宮君也鄭玄曰五聲宮商角徵羽其

陽管為律陰管為呂布十二辰更相為宮始自黃鍾終于南呂凡六十也皇侃疏還相為宮者十一月以黃鍾為宮十二月以大呂為宮正月以太蔟為宮餘月倣此凡十二管各備五聲合六十聲五聲成一調故十二調此即釋鄭義之明文無用商角徵羽為別調之法矣樂稽耀嘉曰東方春其聲角樂當宮于夾鍾餘方各以其中律為宮若有商角之理不得云宮于夾鍾也又云五音非宮不調五味非甘不和又動聲儀宮唱而商和是

謂善本太平之樂也周禮奏黄鍾歌大吕以祀天神鄭玄以黄鍾之鍾大吕之聲為均均調也故崔靈恩云六樂十二調亦不獨論商角徵羽也又云凡六樂者皆文之以五聲播之以八音故知每曲皆須五聲八音錯綜而能成也㮚冠子云師文鼓琴命官而總四聲則慶雲浮景風翔唯韓詩云聞其宫聲使人温厚而寛大聞其商聲使人方廉而好義及古有清角清徵之流此則當聲為曲今以五引為五聲迎氣所用者是也餘曲悉用

宫聲不勞商角徵羽何以得知荀勗論三調爲均首者得正聲之名明知雅樂悉在宫調已外徵羽角自爲謡俗之音耳且西凉龜兹雜伎等曲數既多故得隸于衆調調各别曲至如雅樂少須以宫爲本歷十二均而作不可分配餘調更成雜亂也

又樂議

案周官云大司樂掌成均之法鄭衆注云均調也樂師主調其音三禮義宗稱周官奏黄鍾者用黄鍾爲調歌

大呂者用大呂為調奏者謂堂下四懸歌者謂堂上所歌但一祭之間皆用二調是知據宮稱調其義一也明六律六呂迭相為宮各自為調今見行之樂用黃鍾之宮乃以林鍾為調與古典有違晉内書監荀朂依典記以五聲十二律還相為宮之法制十二笛黃鍾之笛正聲應黃鍾下徵應林鍾以姑洗為清角大呂之笛正聲應大呂下徵應夷則以外諸均例皆如是然今所用林鍾是朂下徵之調不取其正先用其下于理未通故須

改之

同律度量議

竊惟權衡度量經邦懋軌誠須詳求故實考校得衷謹尋今之鐵尺是太祖遣尚書故蘇綽所造當時檢勘用為前周之尺驗其長短與宋尺符同即以調鍾律并用均田度地今以上黨羊頭山黍依漢書律歷志度之若以大者稠累依數滿尺實于黃鍾之律須撼乃容若以中者累尺雖復小稀實于黃鍾之律不動而滿計此二

事之殊良由消息未善其於鐵尺終有一會且上黨之
黍有異他鄉其色至烏其形圓重用之為量定不徒然
正以時有水旱之差地有肥瘠之異取黍大小未必得
中案許慎解秬黍體大本異于常疑今之大者正是其
中累百滿尺即是會古實籥之外纔剩十餘此恐圍徑
或差造律未妙就如撼動取滿論理亦通今勘周漢古
錢大小有合宋氏渾儀尺度無舛又依淮南累粟十二
成寸明先王制法索隱鈎深以律計分義無差異漢書

食貨志云黃金方寸其重一斤今鑄金校驗鐵尺爲近依文據理符會處多且平齊之始已用宣布今因而爲定彌合時宜至於玉尺累黍以廣爲長累既有剩實復不滿尋訪古今恐不可用其晉梁尺量過爲短小以黍實管彌復不容據律調聲必致高急且八音克諧明王盛範同律度量哲后通規臣等詳校前經斟量時事謂用鐵尺于理爲便

樂府

郊廟歌辭

圜丘歌八首

昭夏 降神

肅祭典協良臣具嘉薦俟皇臻禮方成樂已變感靈心迴天睠闢華闕下乾宮乘精氣御祥風望爟火通田燭膺介圭受瑄玉神之臨慶陰陰煙衢洞宸路深善旣福德斯輔流鴻祚徧區宇

皇夏 皇帝升壇

於穆我后昭明有融道濟區域功格玄穹百神警衛萬國承風仁深德厚信洽義豐明發思政勤憂在躬鴻基惟永福祚長隆

登歌

德深禮大道髙饗穆就陽斯恭陟配惟肅血膋升氣冕裘標服誠感清玄信陳史祝祇承靈貺載膺多福

誠夏皇帝初

肇禋崇祀式奉一作大報尊靈因髙盡一作就敬掃地推誠六

宗隨兆五緯陪營雲和發韻孤竹揚聲一作清我粢旣潔我酌惟明元神是鑒百祿來成

文舞皇帝旣獻奏

皇矣上帝受命自天睿圖作極文教遐宣四方監觀萬國陶甄有苗斯格無得稱焉天地之經和樂具舉休徵咸萃要荒式序正位履端秋霜春雨

需夏皇帝飲福酒

禮以恭事薦以饗時載清玄酒備絜鄉其迴旒分爵思

媢軒擇惠均撤俎祥降受釐十倫以具百福斯滋克昌厥德永祚鴻基

武舞

御歷膺期秉乾表則成功戡亂順時經國兵暢五材武弘七德憬彼遐裔化行充塞三道備舉二儀交泰情發自中義均莫大祀敬恭肅鍾鼓繁會萬國斯歡兆民斯賴享兹介福康哉元首惠我無疆天長地久

昭夏送神

享序洽祀禮施神之駕儼將馳奔精驅長離耀暒煙達潔誠照騰日馭鼓電鞭辭下土升上玄瞻寥廓杳無際憺羣心留餘惠

五郊歌五首

青帝歌角音

震宮初動木德惟仁龍精戒旦鳥歴司春陽光煦物温風先導嚴處載驚膏田已冒犧牲豐潔金石和聲懷柔備禮明德惟馨

赤帝歌徵音

長嬴開序炎上爲德執禮司萌持衡御國重離得位芒種在時含櫻薦實木槿斯榮慶賞旣行高明可處順時立祭事昭福舉

黄帝歌宫音

爰稼作土順位稱坤孕金成德履艮爲尊黄本内色宫實聲始萬物資生四時咸紀靈壇汎掃盛樂高張威儀孔備福履無疆

白帝歌商音

西成肇節盛德在秋三農稍已九穀行收金氣肅殺商威飂戾嚴風鼓莖槩霜隕蒂鳳兵詰暴敕法慎刑明神降嘏國步惟寧

黑帝歌羽音

玄英啓候冥陵初起虹藏于天雉化于水嚴關重閉星迴日窮黄鐘動律廣莫生風玄尊示本天産惟質恩覃外區福流京室

感帝歌

誠夏

禘祖垂典郊天有章以孟之春于國之陽繭栗惟誠陶匏斯尚人神接禮明幽交暢火靈降祚火歷載隆烝哉帝道赫矣皇風

雩祭歌

誠夏

朱明啓候時載陽肅若舊典延五方嘉薦以陳盛樂奏

氣序和平資靈祐公田既雨私亦濡民殷俗富政化敷

蜡祭歌

誠夏

四方有祀八蜡酬功收藏既畢榛葛送終使之必報祭之斯索三時告勞一日為澤神祇必來鱗羽咸致惟義之盡惟仁之至年成物阜罷役息民皇恩已洽靈慶無垠

朝日夕月歌二首

朝日誠夏

扶木上朝暾嵫山沈暮景寒来遊晷促暑至馳輝永時和合璧耀俗泰重輪明執圭盡昭事服冕罄虔誠

夕月誠夏

澄輝燭地域流耀鏡天儀歴草隨弦長珠胎逐望虧成形表蟾兎竊藥資王母西郊禮旣成幽壇福惟厚

方丘歌四首

昭夏

恭功暢陰德昭陳瘞典盛玄郊筐冪清脊鬯馥皇情虔具寮肅筵頌合鼓鼗會出桂旌屯虬蓋敬如在肅有承神胥樂慶福膺

登歌 奠玉帛

道惟生育器乃包藏報功稱範殷薦有常六瑚已饋五齊流香貴誠尚質敬洽義章神祚惟永帝業增昌

誠夏 初獻

厚載垂德崑丘主神陰壇吉禮北至良辰鑒水呈潔牲

粢表純樽壺夕啓幣玉朝陳羣望咸秩精靈畢臻祚流
於國祉彼於人

昭夏

奠既徹獻已周竦靈駕逝遠遊洞四極匝九縣慶方流
祉恒遍埋玉氣掩牲芳嘶神理顯國文

神州歌

誠夏

四海之内一和之壤地曰神州物賴生長咸池既降泰

折斯饗牲牷尚黑珪玉實兩九寓載寧神功克廣

社稷歌四首

春祈社誠夏

厚地開靈方壇崇祀達以風露樹之松梓勾萌旣申芟柞伊始恭祈粢盛載膺休祉

春祈稷誠夏

粒食興教播厥有先尊神致潔報本惟虔瞻榆束耒望杏開田方憑戩福佇詠豐年

秋報社誠夏

北墉申禮單出表誠豐犧入薦華樂在庭原隰旣平泉流又清如雲已望高廩斯盈

秋報稷誠夏

民天務急農亦勤止或蓘或穮惟豐惟芑凉風戒時歲云秋矣物成則報功施必祀

先農歌

誠夏

農祥晨晰土膏初起春原俶載青壇致祀斂蹕長阡迴旌外壝房俎飾薦山罍沈滓親事朱紘躬持黛耜恭神務穡受禧降祉

先聖先師歌

誠夏

經國立訓學重教先三墳肇卅五典留篇閈鑒理著陶鑄功宣東膠西序春誦夏弦芳塵載仰祀典無騫

太廟樂歌九首

務本興教尊神體國霜露感心享祀陳則官聯式序奔走在庭几筵結慕祼獻惟誠嘉樂載合神其降止永言保之錫以繁祉

迎神歌

登歌

孝熙嚴祖師象敬宗惟皇肅肅有來雍雍雕梁霞複繡栭雲重覿德自感奉璋伊恭彝斚盡飾羽綴有容升歌發藻景福來從

俎入歌 郊丘廟社同

粢本用初祀由功舉駿奔咸會供神有序明酌盈樽豐犧實俎幽金既薦績錯維旅享由明德香非稷黍載流嘉慶克固鴻緒

皇高祖太原府君神室歌

締基發祥肇源興慶迺仁迺哲克明克令庸宣國圖善流入詠開我皇業七百同感

皇曽祖康王神室歌

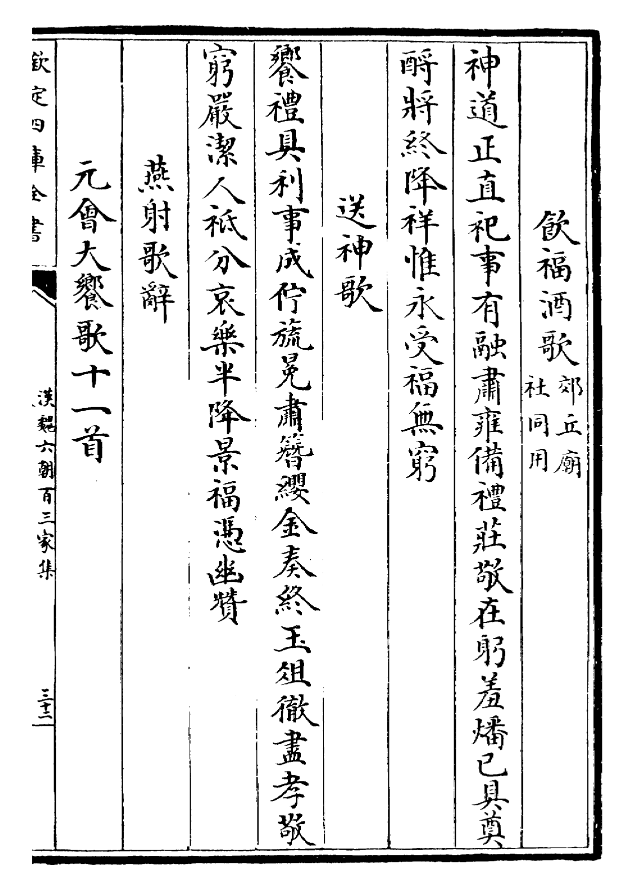
皇係俊茂帝糸靈長豐功疊軌厚利重光福由善積代以德彰嚴恭盡禮永錫無疆

皇祖獻王神室歌

威才必達丕基增舊涉渭同符遷邠等構弘風邁德義高道富神鑒孔昭王猷克懋

皇考太祖武元皇帝神室歌

深仁冥著至道潛敷皇矣太祖耀名天衢翦商隆祚奄宅隋區有命既集誕開靈符

飲福酒歌 郊丘廟社同用

神道正直祀事有融肅雍備禮莊敬在躬羞燔已具奠斝將終降祥惟永受福無窮

送神歌

饗禮具利事成佇旒冕肅簪纓金奏終玉俎徹盡孝敬窮嚴潔人祇分哀樂半降景福憑幽贊

燕射歌辭

元會大饗歌十一首

皇夏 皇帝出入殿庭奏 郊丘廟社並同

深哉皇度粹矣天儀司陛整蹕式道先馳八屯霧擁七萃雲披退揚進揖步矩行規勾陳乍轉華蓋徐移羽旗照耀珪組陸離居髙念下處安思危照臨有度紀律無虧

肆夏 太子出入

惟熙帝載式固王猷體乾建本是曰盖侯馳道美漢寢門稱周德心既廣道業惟優傅保斯導賢才與遊瑜玉

發響晝輪停輧皇基方峻七邑恒休

食舉歌八曲

燔黍設教禮之始五味相資火為紀平心和德在甘旨牢羞既陳鐘石俟以斯而御揚盛軌

養身必敬禮食昭時和歲阜庶物饒鹽梅既濟鼎鉉調特以膚腊加膴膮威儀濟濟懋皇朝

饔人進羞樂侑作川潛之膾雲飛臛甘酸有宜芬芍藥

金敦玉豆盛交錯御鼓既聲安以樂

王食惟后膳必珍芳菰既潔重秬新是能安體又調神

粈包必至海貢陳用之有節德無垠

嘉羞入饋猶化謐沃土名滋帝臺實陽華之菜雕陵栗

鼎俎芬芳豆籩謐通幽致遠車書一

道高物備食多方山膚既善水豢良桓蒲在位簋業張

加籩折俎爛成行恩風下濟道化光

禮以安國仁為政具物必陳饗宰盛宜哭斤斧順時令

懷生熙熙皆得性于茲宴喜流嘉慶

皇道四達禮樂成臨朝日舉表時平甘芳既飫醑以清
揚休玉巵正性情隆我帝載永明明

上壽歌

俗已乂時又良朝玉帛會衣裳基同北辰久壽共南山
長黎元鼓腹樂未央

宴羣臣登歌

皇明馭歷仁深海縣載擇良辰式陳高宴顒顒卿士昂
昂侯甸車旗煌熵衣纓蔥蒨樂正展懸司宮飾殿三揖

讓禮九賓爲傳圓鼎臨碑方壺在面鹿鳴成曲嘉魚入薦筐篚相輝獻酬交徧飲和飽德恩風長扇

皇后房内歌

隋書樂志曰高祖龍潛時頗好音樂嘗倚琵琶作歌二章名曰地厚天高託言夫婦之儀牛弘修皇后房内樂因取之爲房内曲命婦入幷登歌上壽並用之

至順垂典正内弘風母儀萬國訓範六宫求賢啓化進善宣功家邦載序道業斯融

大射登歌

道謚金科照時乂王傒明優賢饗禮洽選德射儀成鑾旗鬱雲動寳軑儼天行巾車整三之司裘飾五正鳴球響高殿華鐘震廣庭烏號傳昔美淇衛著前名揖讓皆時傑升降盡朝英附枝觀體定杯水覩心平豐觚既來去燔炙復縱横欣看禮樂盛喜遇黄河清

鼓吹曲辭

凱樂歌辭三首

述帝德

於穆我后睿哲欽明膺天之命載育羣生開元創歷邁德垂聲朝宗萬㝢祇事百靈煥乎皇道昭哉帝則惠政滂流仁風四塞淮海未賔江湖背德運籌必勝濯征斯克八荒霧卷四表雲褰雄圖盛畧邁後光前寰區已泰福祚方延長歌凱樂天子萬年

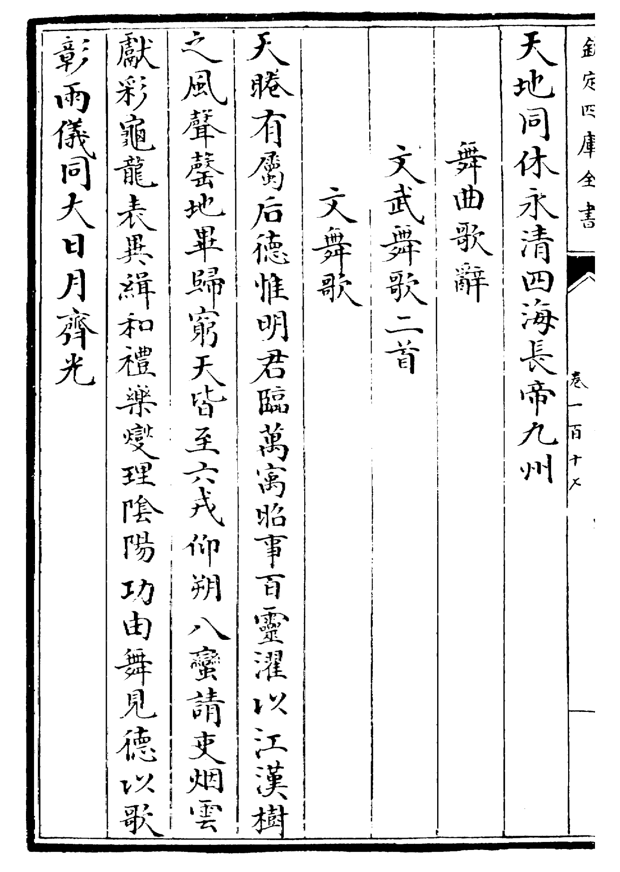
述諸軍用命

帝德遠覃天維宏布功高雲天聲隆韶濩惟彼海隅未從王度皇赫斯怒元戎啓路桓桓猛將赳赳英謨攻如

燎髮戰似摧枯救兹塗炭克彼妖逋塵清兩越氣靜三吳鯨鯢已夷封疆截闢班馬蕭蕭歸旌弈弈雲臺表効司勲紀績業並山河道固金石

述天下太平

阪泉軒德丹浦堯勲始實以武終乃以文嘉樂聖主大哉爲君出師命將廓定重氛書軌既并干戈是戢弘風設教政成人立禮樂聿興衣裳載緝風雲自美嘉祥爰集皇皇聖政穆穆神猷牢籠虞夏度越姬劉日月比耀

天地同休永清四海長帝九州

舞曲歌辭

文武舞歌二首

文舞歌

天眷有屬后德惟明君臨萬㝢昭事百靈濯以江漢樹之風聲罄地畢歸窮天皆至六戎仰朔八蠻請吏烟雲獻彩黿龍表異緝和禮樂燮理陰陽功由舞見德以歌彰兩儀同大日月齊光

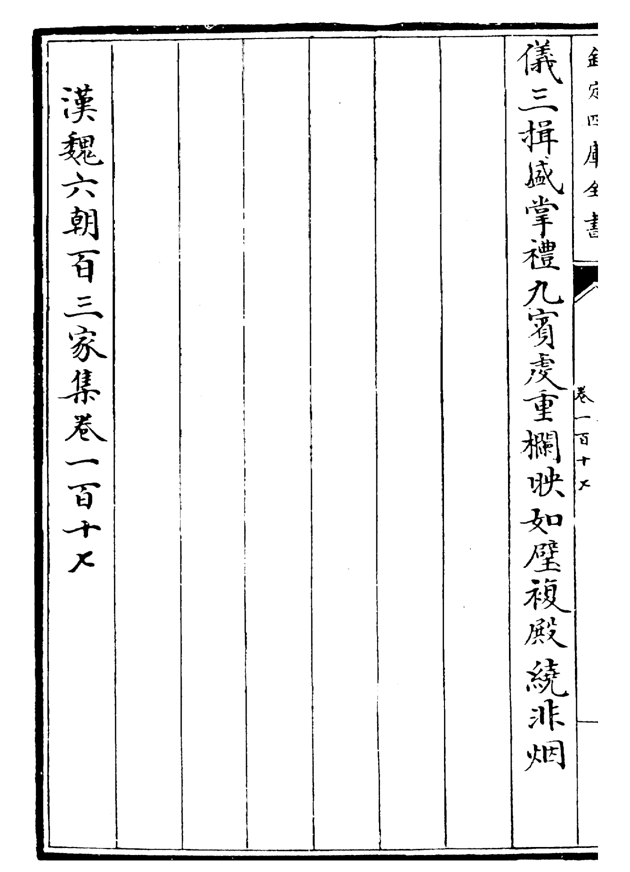
武舞歌

惟皇御寓惟帝乘乾五材並用七德兼宣平暴夷險拯溺救燔九域載安兆庶斯賴續地之厚補天之大聲隆有截化覃無外鼓鍾既奮干戚攸陳功高德重政謐化淳鴻休永播久而彌新

詩

奉和冬至乾陽殿受朝應詔

恭已臨萬寓宸居御八埏作貢菁茅集來朝圭㦸連司

儀三揖盛掌禮九賓處重欄映如壁複殿繞非烟

漢魏六朝百三家集卷一百十七

漢魏六朝百三家集卷一百十八

明　張溥　輯

薛道衡集

賦

宴喜賦

梁孝王帝子帝孫藉寵承恩名高西漢禮盛東蕃引雍容文雅之客坐檀欒脩竹之園水逶迤而繞砌風清泠

而入軒直凝神而迴矚乃惆悵而興言顧謂枚乘曰予聞氣序環周人生荓浮補天立地之聖不能止日光西落疏山奠川之力不能停河水東流韓王酸棗之觀荒踈蕪漫楚國陽雲之臺空見塵埃固可以縱志縱心以遊以逸窮宴樂于長夜混是非而為一于時霜重庭蘭秋深氣寒橫長河之耿耿挂泒月之團團乃有丹墀縹碧柘館椒宮徘徊宛轉掩映玲瓏妖姬淑媛玉貌花叢織女下而星落姮娥來而月空澄粧影于歌扇散衣香

于舞風圖雲刻雷之樽潰桂醸花之酒拭珠瀝于羅袂傳金杯於素手

表

奉使表

江東蕞爾一隅僭擅遂久實由永嘉已後華夏分崩劉石符姚慕容赫連之輩妄竊名號尋亦滅亡魏氏自北徂南未遑遠略周齊兩立務在兼併所以江表逋誅積有年祀陛下聖德天挺光膺寶祚比隆三代平一九州

豈容使區區之陳久在天網之外臣今奉使請責以稱

藩

書

弔延法師書

八月二十三日薛道衡和南俗界無常延法師遷化情深悲怛不能已已惟哀慕摧割當不可任法師弱齡捨俗高蹈塵表志度恢宏理識精悟靈臺神宇可仰而不可窺智海法源可涉而不可測同夫明鏡屢照不疲譬

彼洪鐘有來斯應往逢道喪玄維落紐栖志幽巖確乎不拔髙位厚禮不能迴其慮嚴威峻法未足懼其心經行宴坐夷險莫二戒德律儀始終如一聖皇啓運像法重興卓爾緇林鬱爲稱首屈宸極之重伸師資之義三寳由其弘護二諦藉以宣揚信足以追蹤澄什超邁安遠而法柱忽傾仁舟遽沒匪直悲纏四部固亦酸感一人師等杖錫挈瓶夙承訓導升堂入室具體而微在三之情理百恒慟往矣奈何無常奈何疾礙不獲展慰但

深悲結謹白書慘愴不次弟子薛道衡和南

碑

老氏碑

自太極權輿上元開闢舉天維而懸日月横地角而載山河一消一息之精靈上生下生之氣候固以財成庶類亭毒羣品有人民焉有君長焉至若上皇邃古夏巢冬穴静神息智鶉居鷇飲大禮與天地同節非折疑于俎豆大樂與天地同和豈考擊于鐘鼓逮乎失道後德

失德後仁皇王有步驟之殊民俗有淳漓之變于是儒墨爭騖名法並馳禮經三百不能檢其情性刑典三千未足息其奸究故知潔其流者澄其源直其末者正其本源源本本其唯大道乎老君感星載誕莫測受氣之由指樹為姓未詳吹律之本含靈在孕七十餘年生而白首因以老子為號其狀也三門雙柱表耳鼻之竒蹈五把十影手足之異爰自伏羲至于周氏綿祀歴代見質變名在文王武王之時居藏史柱史之職市朝屢易

容貌不改宣尼一覩嘆龍德之難知關尹四望識真人之將隱乃發揮衆妙著書二篇率性歸道以無為用其辭簡而要其旨深而逺飛龍成卦未足比其精微獲麟筆削不能方其顯晦用之治身則神清志靜用之治國則反朴還淳既而鍊形物表卷迹方外蜺裳鶴駕往來紫府金漿玉酒讌衎清都參日月之光華與天地而終始涉其流者則擯落囂塵得其門者則騰驤雲霧大椿凋茂非蜉蝣之所知溟渤淺深豈馮夷之能測盛矣哉

固無德而稱也莊周云老聃死秦佚弔之三號而出是謂遁天之形雖復傲吏之寓言抑亦蟬蛻之微旨皇帝誕靈縱叡接統膺期照舂陵之赤光發芒山之紫氣珠衡月角天表冠于百王明鏡衢尊聖德會於千祀周道云季多難在時九鼎共海水同飛兩日與洛川俱闘天齊地軸之所蛇食鯨吞銅陵玉壘之區狼顧鴟跱黃延奸宄鄭阻兵禍大縱毒螫將遍函夏神謀内斷靈武外馳應欃槍而掃除仗旄鉞而斬伐共工既翦重立乾坤

蚩尤就戮更調風雨宰制同造化之功生靈荷䰟魄之賜萬方欣戴九服謳歌乃允荅天人祗膺揖讓升泰壇而禮上帝坐明堂而朝羣后昔軒轅顓頊建國不同大昊少昊邦畿各異舜改堯都夏遷虞邑歷選前辟義存創造惜十家之產愛兆民之力經始帝君不移天府規摹紫極仍據皇圖下宇上棟務存畀儉右平左城聿遵制度朝夕正殿不別起於鴛鸞升降靈臺豈更營于鳷鵲憂勞庶績矜育蒼生念茲在茲發于寤寐棘林肺石

特降皇情祝網泣辜深存寛簡草纓知恥畫服典懋天
無入牢之星地絶城斗之氣延閣廣内考集羣典石渠
壁水闡揚儒業綴五禮于將壞正六樂于已崩總章溺
志之音太師咸功之頌丞華養德作貳東朝外正萬邦
内弘三善兩離炳曜重日垂明永固洪基克隆鼎祚重
以維城磐石多藝多才良佐寳臣允文允武為王室之
藩屏成神化之丹青致世俗于潤塗納烝民于壽域旄
頭垂象窮變成形獯獫作患其來久矣無上算以制之

用下策而難服自我開運耀德戢兵感義懷仁稱藩請朔襜𩕲𣪠塞甸匐投掌牂牁夜郎之所靡漢桑乾之地咸被聲教並入提封閩越句吳不徵貢職夫餘肅慎無絶吏邸遐通禔福文軌大同自三代之餘六雄競逐秦居閏位漢雜霸道魏氏則虐深華夏有晉則化成戎狄降斯以後粹駁不分帝迹皇風寂寥千載天命聖德會昌神道㝉億兆之視聽復三五之規模固以幽明贊協符瑞彪炳千年靈蔡著天性以効徵三足神烏感陽精

而表質春泉如醴出自京師秋露凝甘遍于竹葦星光
若月雲氣飛烟三農應銅爵之鳴五緯叶珠囊之度信
可以揚鑾動蹕肆覲東后玉檢金繩登封岱岳而謙以
自牧爲而不宰尚寢馬卿之書未允梁松之奏在青蒲
之上常若乘奔處黄屋之下無忘夕惕雖蒼璧黄琮事
天事地南正火正屬神之禔猶恐祀典未弘秩宗廢禮
永言仁里尚想玄極壽宮靈座麋鹿徙倚華盖罽壇風
霜凋弊乃詔上開府儀同三司亳州刺史武陵公元胄

考其故迹營建祠堂皇上往因歴試總斯藩部猶漢光
司隸之所䰟武兖州之地對苦相之兩城繞渦穀之三
水芝田柳路北走梁園沃野平皐東連譙國望水置槷
揆景瞻星擬𤣥圃以疏基横玉京而建宇雕楹畫栱磊
砢相扶方井員淵參差交映尊容肅穆僊衛儼而無聲
神館虛閒滴瀝降而成響清心潔行之事存𤣥守一之
禱四方輻湊千里波屬知如在之敬申醮祀之禮顯仁
助于王者寘福資于黎獻允所謂天大道大難幾者矣

若夫名言頓絕幽泉之路莫開形器不陳妙物之功難著騰茂實飛英聲圖丹青鏤金石不可以已而在茲乎歲次敦牂律中姑洗大隋馭天下之六載也乃詔下臣建碑作頌其詞曰

悠哉振古邈矣帝先四紀維地八柱承天業生類聚廣谷大川至道靈運神功自然五精應感三微相繼樹以司牧執其象契帝迹懋皇王猷謝帝上德逾遠淳風漸替時乖澹泊俗異沖和尚賢飾智懸法張羅内修樽俎

外事干戈魚驚網密鳥亂亐多真人出世星精下斗龍德在躬鶴髮垂首解紛挫鋭去薄歸厚日角月角天長地久小兹五嶽隘此九州逝將高蹈超然遠遊青牛已駕紫氣光浮玄門洞啓神化潛流賴鄉舊里渦川遺迹古往今來時移世易靈廟凋毁祠壇虚寂九井生祠雙碑碎石惟皇受命乃神乃聖響發地鐘光垂天鏡宇宙開朗妖氛蕩定㬈晛同尊參神取正流沙蜡木鳳穴鼉林異類歸欵萬方宅心鴻臚納貴王會書琛青雲干呂

薰風闕琴化致鼎平家典禮讓永言柱下猶憩太上乃建清祠式圖靈狀原隰爽塏亭皐彌望梅梁桂棟曲檻叢楹烟霞舒卷風霧淒清僊官就位羽客來庭穰穰簡簡降福明靈至神不測理存繫象大音希聲時振高響遐通讚頌幽明資仰敬刊金石永播天壤

頌

隋高祖頌 有序

太始太素荒茫造化之初天皇地皇杳冥書契之外其

道絶其迹遠言談所不詣耳目所不追至于入穴登巢鶉居鷇飲不殊于羽族取類于毛羣亦何貴于人靈何用于心識羲軒已降爰曁唐虞則乾象而施法度觀人文而化天下然後帝王之位可重聖哲之道為尊夏后殷周之國禹湯文武之主功濟生民聲流雅頌然陵替於三五慙德於干戈秦居閏位任刑名為政本漢執靈圖雜霸道而為業當塗興而三分時典午末而四海亂九州封域窟穴鯨鯢之羣五都遺黎蹴踏戎馬之足雖

玄行定嵩洛水運據崤函未正滄海之流詎息崑山之
燎叶千齡之旦暮當萬葉之一朝者其在大隋乎粵若
高祖文皇帝誕聖降靈則赤光照室韜神晦迹則紫氣
騰天龍顏日角之奇玉理珠衡之異著在圖籙彰乎儀
表而帝系靈長神基崇峻類邠岐之累德異豐沛之勃
起俯膺歷試納揆賓門位長六卿望高百辟猶重華之
爲太尉若文命之任司空蒼歷將盡率土糜沸玉弩驚
天金鉦照野奸雄挺禍據河朔而連海岱猾長縱惡杜

白馬而塞成臯庸蜀逆命憑銅梁之險鄖黄背誕引金陵之寇三川已震九鼎將飛高祖龍躍鳳翔濡足授手應赤伏之符受元狐之籙命百下百勝之將動九天九地之師平共工而殄蚩尤翦猰㺄而戮鑿齒不煩二十八將無假五十二征曽未踰時妖逆咸殄廓氛霧于區宇出黎元于塗炭天柱傾而還正地維絶而更紐殊方稽顙識牛馬之内向樂師伏地懼鐘石之變聲萬姓所以樂推三靈于是改卜壇場已備猶弘五讓之心億兆

難違方從四海之請光臨寶祚展禮郊丘舞六代而降
天神陳四圭而饗上帝乾坤交泰品物咸亨酌前王之
令典改易徽號因庶民之子來移創都邑天文上當朱
鳥地理下據黑龍正位辨方揆景于日月內宮外座取
法于辰象懸政教于魏闕朝羣后于明堂除舊布新移
風易俗天街之表地脉之外獯獫孔熾其來自久橫行
十萬樊噲于是失辭提步五千李陵所以陷沒周齊兩
盛競結旄頭娉狄后于漠北未足息其侵擾傾珍藏于

山東不能止其貪暴炎靈啓祚聖皇馭㝢運天策于帷扆播神威于沙朔柳室氊裘之長皆爲臣隸瀚海蹛林之地盡充池苑三吳百越九江五湖地分南北天隔内外談黃旗紫蓋之氣恃龍蟠獸據之嶮恒有僭僞之君妄竊帝王之號時經五代年移三百爰降皇情永懷大道愍彼黎獻獨爲匪人今上利建在唐則哲居代地憑宸極天縱神武受脤出車一舉平定于是八荒無外九服大同四海爲家萬里爲宅乃休牛散馬偃武修文自

華夏亂離縣積年代人造戰爭之具家習澆偽之風聖人之遺訓莫存先王之舊典咸墜爰命秩宗刊定五禮申勑太史改正六樂玉帛樽俎之儀節文乃備金石匏革之奏雅俗始分而留心政術垂神聽覽早朝晏罷廢寢忘食憂百姓之未安懼一物之失所行先王之道夜思待旦革百王之弊朝不及夕見一善事喜彰于容旨聞一諐犯歎深于在予薄賦輕徭務農重穀倉廩有紅腐之積黎萌無阻飢之慮天性弘慈聖心惻隱恩加禽

獸胎卵于是獲全仁霑草木牛羊所以勿踐至于憲章重典刑名大辟申法而屈情決斷于俄傾故能彜倫攸叙上下齊肅左右絶謟諛之路縉紳無勢力之門小心翼翼翼翼敬事于天地終日乾乾誠慎于亢極陶黎民于德化致風俗于太康公卿庶尹遐邇岳牧僉以天平地成千載之嘉會登封降禪百王之盛典宜其金泥玉檢展禮介立飛聲騰實常為稱首天子為而不恃成而不居冲旨凝邈固辭弗許而雖休勿休上德不德更乃潔誠

岱岳遜謝愆咎方知六十四卦謙撝之道為尊七十二君告成之義為小巍巍蕩蕩無得以稱焉而深誠至德感達于穹壤和氣薰風充溢于宇宙二儀降福百靈薦祉日月星象風雲草樹之祥山川玉石鱗介羽毛之瑞歲見月彰不可勝紀至于振古所未有圖籍所不載目所不見耳所未聞古語稱聖人作萬物覩神靈滋百寶用此其效矣旣而遊心姑射脫屣之志已深鑄鼎荊山升天之駕遂遠凡在黎獻共惟帝臣慕深考妣哀纏弓

劒塗山幽峻無復玉帛之禮長陵寂寞空見衣冠之遊若乃降精熛怒飛名帝籙開運握圖創業垂統聖德也撥亂反正濟國寧人六合八紘同文共軌神功也玄酒陶匏雲和孤竹禋祀上帝尊極配天大孝也偃伯戢戈正禮裁樂納民壽域驅俗福林至政也張四維而臨萬寓侔三皇而並五帝豈直錙銖周漢么麽魏晉而已雖五行之舞每陳于清廟九德之歌無絶于樂府而玄功暢洽不局于形器懿業遠大豈盡于揄揚臣經生多幸

命偶興運趨事紫宸驅馳丹陛一辭天闕俺隔鼎湖空有攀龍之心徒懷蓐蟻之意庶憑毫翰敢希贊述昔堙海之禽不增于大地泣河之士非益于洪流盡其心之所存忘其力之所及輒緣斯義不覺斐然乃作頌曰

悠哉邃古邈矣季世四海九州萬王千帝三代之後其道逾替爰逮金行不勝其弊戎狄猾夏羣凶縱慝竊號淫名十有餘國怙威逞暴悖禮亂德五嶽塵飛三象霧塞玄精啓曆發迹幽方并呑寇僞獨擅雄强戴祀二百

比祚前王江湖尚阻區域未康句吴閩越河朔渭涘九縣瓜分三方鼎峙狙詐不息干戈競起東夏雖平亂離瘼矣五運叶期千年肇旦赫矣高祖人靈攸贊聖德迴生神謀獨斷癉惡彰善夷凶靖難宗伯撰儀太史練日孤竹之管雲和之瑟展禮上玄飛煙太一珪璧朝會山川望秩占揆星景矜建邦畿下憑赤壤上叶紫微布政衢室懸法象魏帝宅天府固本崇威匈河瀚海龍荒狼望種落陸梁時犯亭障皇威遠懾帝德遐暢稽顙歸誠

稱臣內向吳越提封斗牛星象積有年代自稱君長大
風未繳長鯨涌網授鉞天人謡然清蕩戴日戴斗太平
大蒙禮教周被書軌大同復禹之迹成舜之功禮以安
上樂以移風憂勞庶績矜育黔首三面解羅萬方引咎
納民軌物驅時仁壽神化隆平生靈熙阜虔心恭己奉
天祀地協氣橫流休徵絡至壇場望幸云亭虛位推而
不居聖道彌粹齊跡姬文登發嗣聖道類漢光傳莊寶
命知來藏往玄覽幽境鼎業靈長洪基隆盛崆峒問道

汾射窅然御駢遐逝乘雲上仙哀纏率土痛感穹玄流澤萬葉用教百年尚想叡圖永惟聖則道洽幽顯仁霑動植文象不陳乾坤將息微臣作頌用申罔極

祭文

祭江文

維開皇元年行軍元帥晉王謹以太牢之奠敬祭南瀆大江之神仰惟靈性包平智德擅靈長上膺東井下紀南國引雙流而分九派長四瀆而納百川自晉永嘉乾

靈落綱蕞爾吳越僭偽相承陳賊叔寶世濟其凶士庶爲其塗炭人神所以怨憤否司九伐清彼一方分命將士乘流南渡仰憑靈佑咸蒙利涉今申命蒼兕躬總精銳直趨金陵行登石首庶蛟螭竄于洲渚惟蓋靜於波濤江表克平海内清泰謹申禮薦惟神尚享

祭淮文

元帥晉王謹以清滌制幣太牢之奠敬祭于東瀆大淮之靈蓋聖德應期神功宰物上齊七政下括四海自晉

人喪道彝倫攸斁天隔内外地毁東南三吴成危亂之
邦百越為逋逃之藪皇帝肇開鼎業光有神器圖出龜
龍鏡懸金玉憂勞庶績無忘寤寐言念蒼生情深矜養
河源海外莫不來庭冒頓呼韓歲時拜謁僞陳蕞爾尚
阻聲教妖賊权實僭竊遺緒毒流江左寃結人神上軫
皇情義申弔伐偎蒙朝寄撫寧淮甸仰惟導源桐柏長
邁蓬萊標四瀆而引百川擅五材而含七德庶憑流惡
之靈克成除暴之舉使水陸旌旗所向無前吴會君長

束手歸服謹申薦醴惟神尚饗

樂府

出塞二首和楊處道（以下五言）

高秋白露團上將出長安塵沙塞下暗風月隴頭寒轉蓬隨馬足飛霜落劍端凝雲迷代郡流水凍桑乾烽微桔槔遠橋峻轆轤難從軍多惡少召募盡才官伏堤時卧鼓疑兵乍解鞍柳（一作龍）城擒冒頓長坂納呼韓受降今更築燕然已重刊還嗤傅介子辛苦刺樓蘭

邊庭烽火驚插羽夜徵兵少昊騰金氣文昌動將星長驅鞮汗北直指夫人城絶漠三秋暮窮陰萬里生寒夜哀笛曲霜天斷鴈聲連旗下鹿塞疊鼓向龍庭妖雲墜虜陣暈月遶胡營左賢皆頓顙單于已繫纓綏馬登玄闕鉤鯤臨北溟當知霍驃騎高第起西京

昭君辭

我本良家子充選入椒庭不蒙女史進更失畫師情娥眉非本質蟬鬢改真形專由妾命薄誤使君恩輕啼露

渭橋路嘆别長安城夜依寒草宿朝逐轉蓬征却望關山迴前瞻沙漠平胡風帶秋月嘶馬雜笳聲毛裘易羅綺氊帳代金屏自知蓮臉歇羞看菱鏡明釵落終應棄髻解不須縈何用單于重詎假閼氏名駃騠聊彊食筒一作桐酒未能傾心隨故鄉斷愁逐塞雲生漢宫如有憶為視旄頭星

昔昔鹽

垂柳覆金堤蘼蕪葉復齊水溢芙蓉沼花飛桃李蹊採

桑秦氏女織錦竇家妻關山别蕩子風月守空閨恒斂千金笑長垂雙玉啼盤龍隨鏡隱彩鳳逐帷低飛魂同夜鵲倦寢憶晨雞暗牖懸蛛網空梁落燕泥前年過代北今歲往遼西一去無消息那能惜馬蹄

豫章行七言

江南地逺接閩甌山東英妙屢經遊前瞻疊障千重阻却帶驚湍萬里流楓葉朝飛向京洛文魚夜過歴吳洲君行逺度茱萸嶺妾住長依明月樓樓中愁思不開嚬

始復臨窻望早春鴛鴦水上萍初合鳴鶴園中花併新
空憶常時角枕處無復前日畫眉人照骨金環誰用許
見膽明鏡自生塵蕩子從来好留滯況復闗山遠迢遰
當學織女嫁牽牛莫作姮娥叛夫壻偏訝思君無限極
欲罷欲忘還復憶願作王母三青鳥飛去飛来傳消息
豐城雙劍昔曾離經年㫖月復相隨不畏將軍成久别
只恐封侯心更移

詩

從駕幸晉陽

省方遵往冊遊豫叶前經金吾朝戒道校尉晚巡營重巒下飛騎絶浦渡連旌澗水寒逾咽松風遠更清方觀翠華反簪筆上云亭

奉和月夜聽軍樂應詔

旌門臨古堞徼道度深隍月冷疑秋夜山寒落夏霜遥空澄暮色清景散餘光笳聲喧隴水鼓曲噪漁陽氿鬱興神思眺聽發天章嵩岱終難學丘陵徒自强

奉和臨渭源應詔

玄功復禹迹至德去湯羅玉關亭障遠金方水石多八川茲一態萬里導長波驚流注陸海激浪象天河鸞旗歷巖谷龍穴暫經過西老陪遊宴南風起詠歌庶品蒙仁澤生靈穆太和微臣惜暮景願駐魯陽戈

秋日遊昆明池

灞陵因靜退靈沼暫徘徊新船木蘭檝舊宇豫章材荷心宜露泫竹徑重風來魚潛疑刻石沙暗似沈灰琴逢

鶴欲舞酒遇菊花開羈心與秋興陶然寄一杯

敬酬楊僕射山齋獨坐

相望山河近相思朝夕勞龍門竹箭急華岳蓮花高岳高嶂重疊烏道風烟接遥原樹若薺遠水舟如葉葉舟旦旦浮鷩波夜夜流露寒洲渚白月冷函關秋秋夜清風發彈琴即鑑月雖非莊舄歌吟詠常思越

重酬楊僕射山亭

寂寂無與晤朝端去總戎空庭聊步月閑坐獨臨風臨

風時太息步月山泉側朝朝散霞彩暮暮澄秋色秋色

遍皐蘭霞彩落雲端吹旌朔氣冷照劔日光寒光寒塞

草平氣冷咽笳聲將軍獻凱入靄靄風雲生

入郴江

仗節遵嚴會揚舲泝急流征塗非白馬水勢類黃牛跳

波鳴石磧濺沫擁沙洲岸迴槎倒轉灘長船却浮緣崖

頻斷挽挂壁屢移鈎還憶青絲騎東方来上頭

渡北河

連旌映溆浦疊鼓拂沙一作河洲桃花長新浪竹箭下奔流塞雲臨遠艦胡風入陣樓劍拔蛟將出驂驚黿欲浮鴈書終立效燕相果封侯勿恨關河遠且寬邊地愁

和許給事善心戲場轉韻

京洛重新年複屬月輪圓雲間壁獨轉空裏鏡孤懸萬方皆集會百戲盡來前臨衢車不絕夾道閣相連驚鴻出洛水翔鶴下伊川豔質迴風雪笙歌韻管絃佳麗儼成行相攜入戲場衣類何平叔人同張子房高高城裏

髻峩峩樓上妝羅裙飛孔雀綺帶垂鴛鴦月映班姬扇風飄韓壽香竟夕魚負燈徹夜龍銜燭歡笑無窮已歌詠（一作吹）還相續羌笛隴頭吟胡舞龜茲曲假面飾金銀盛服摇珠玉宵深戲未闌競爲人所難卧驅飛玉勒立騎轉銀鞍縱横既躍劍揮霍復跳丸抑揚百獸舞盤跚五禽戲狻猊夬斑足巨象垂長鼻青羊跪復跳白馬迴旋騎（一作駛）忽覩羅浮起俄看鬱昌至峯嶺既崔嵬林叢亦青翠麋鹿（一作麏麚）下騰倚猴猿或蹲跂金徒列舊刻玉

律動新灰甲萬亊陌柳殘花散苑梅繁星漸寥落斜月尚徘徊王孫猶勞戲公子未歸來共酌瓊酥酒同傾鸚鵡杯普天逢聖日兆庶喜康哉

展敬上鳳林寺

淨土連幽谷寶塔對危峯林棲丹穴鳳地邇白沙龍獨巖樓逈出複道閣相重洞開朝霧斂石濕曉雲濃高篠低雲蓋風枝響和鐘簷陰翻細柳澗影落長松珠桂浮明月蓮座吐芙蓉隱淪徒有意心迹未相從

從駕天池應詔

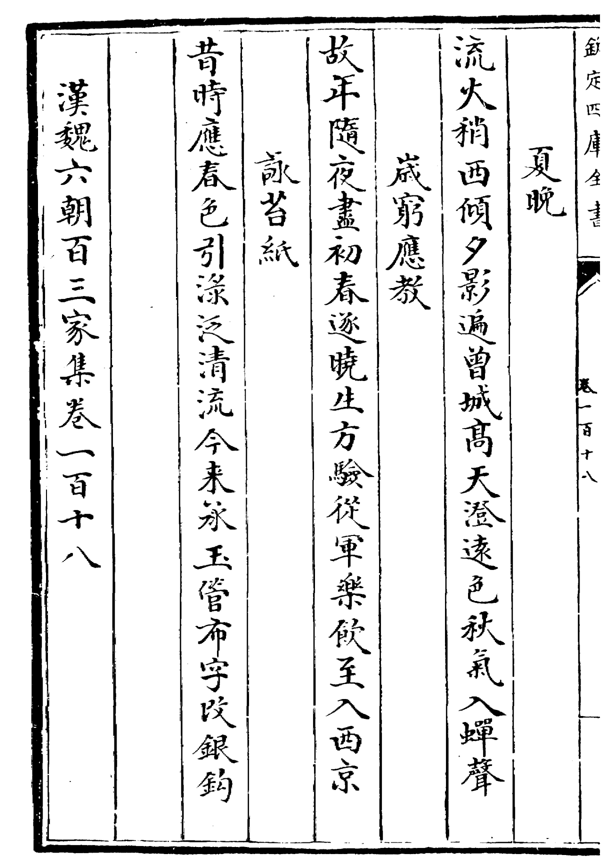
上聖家寰宇威畧振邊陲八維窮眺覽千里曳旌旗駕黿臨碧海控驥踐瑶池曲浦騰烟霧深浪駭鯨螭

梅夏應教

長廊連紫殿細雨應黃梅浮雲半空上清吹隅池来集鳳桐花散勝黿蓮葉開幸逢為善樂頻降濟時才

人日思歸

入春纔七日離家已二年人歸落鴈後思發在花前

夏晚

流火稍西傾夕影遍曾城高天澄遠色秋氣入蟬聲

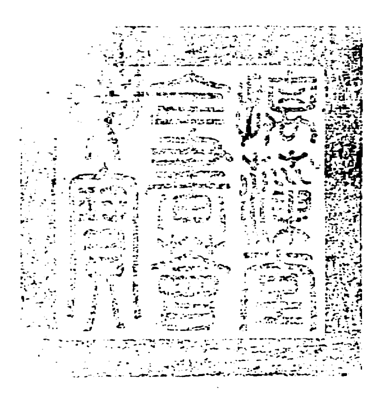
歲窮應教

故年隨夜盡初春逐曉生方驗從軍樂飲至入西京

詠苔紙

昔時應春色引渌泛清流今來承玉管布字改銀鈎

漢魏六朝百三家集卷一百十八

總校官庶吉士臣侍　朝
校對官中書臣張　埴
謄録監生臣周嘉猷

財團法人佛陀教育基金會　釋淨空　敬贈

